今文周易演義

今文周易演義卷之十一

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣

成列有二。一謂小横圖。一謂伏羲圓圖。故本義以之類二字該之。張氏曰。在其中者。言非自外至也○聖人作易。於四象之上。各加一奇一偶。以成三畫。則生於太陽少陰之上者。爲乾兌離震。而列於圖之左。生於少陽太陰之上者。爲巽坎艮坤。而列於圖之右。所謂八卦成列者也。象在其中者。乾之形體。具於純陽之三奇。坤之形體。具於純陰之三偶。一奇二偶。則震坎艮之形體也。一

偶二奇則巽離兌之形體也。蓋即其剛柔之純雜。而諸卦之象。已寓於成列之中。非如一畫二畫之時。有畫而无象。有象而未備也。此以三畫時而言也

因而重之。爻在其中矣 重平聲

八卦既成列矣。由是因已成之卦。各以一卦為主。而以八卦次第加於其上。以成六十四卦。所謂因而重之也。至此。則六爻具備。而凡遠近貴賤承乘比應之屬。莫不燦然於各卦之中。可以盡一節之變。效天下之動矣。此以六畫而言也 ○此一節。言卦爻之體

剛柔相推。變在其中矣 推通回反 又音吹

承上言爻象既備。則奇為剛。偶為柔。而卦爻之中。无非

剛柔之所在矣然剛不一於剛而有柔推之凡剛皆柔之所推也柔不一於柔而有剛推之凡柔皆剛之所推也夫剛推乎柔則陽往陰來而陽變為陰矣柔推乎剛則陰往陽來而陰變為陽矣此易書致用之由而聖人因以繫辭者也即上篇剛柔相推而生變化之意

繫辭焉而命之動在其中矣

命告也○卦爻有變則可以致於用矣聖人觀其變之消息當否而繫彖爻辭以命卦爻之吉凶所謂繫辭焉而命之也此雖未及於動而為占然辭既繫則即其所告人者而為當動之爻象或在本卦之卦或在此爻彼爻所以定業而斷疑者皆不外乎此矣按啓蒙曰一爻

變。則以本卦變爻辭占。二爻變。則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。此以變爻爲動也。三爻變則占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞。之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。此以本卦及之卦之一體爲動也。四爻變則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。此以之卦二不變爻爲動也。五爻變。則以之卦不變爻占。此以之卦不變爻爲動也。以至六爻皆變。則乾坤占二用。餘占之卦彖辭。而以內卦爲貞。外卦爲悔。是其動又在本卦一體矣。何者而有出於聖人繫辭命占之外哉。○此一節。言卦爻之用

吉凶悔吝者。生乎動者也

此動字與上文同亦謂當動之爻象也○承上文動其中而言占之所由著也蓋聖人因變繫辭固有所謂吉凶悔吝矣然事未來而蓍未揲則卦爻不動而吉凶悔吝亦隱於辭而莫之見必待以蓍問易然後卦之本之爻之老少各有所值而吉凶悔吝因此而著耳是動雖寓於辭而辭實生乎動也此亦以卦爻而言其曰吉凶特因卦爻而并言之與總註所言吉凶自不同也

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣平

此變字即上文動字之意蓋主揲蓍而言與上文變在其中之變不同通者不窮之謂趣與趨同古字通用○又承上文卦爻之動而言方其始也卦爻未動則凡書

之奇者。体一而實。而稱之爲剛。畫之偶者。體二而虛。而稱之爲柔。隨其所在而不易也。謂之立本者。盖卦爻剛柔。各有定位。故其爲剛者。所以立乎剛之本位也。其爲柔者。所以立乎柔之本位也。雖或相間而不相混矣。及其終也。卦爻方動。則剛變爲柔而不窮於陽。柔變爲剛而不窮於陰。非復向之一定者矣。謂之趣時者。盖剛柔進退。各有其時。故陽進之極而窮於九。則時當退而其變爲陰者。所以趣退之時也。陰退之極而窮於六。則時當進而其变爲陽者。所以趣進之時也。殆氣數所之而不能違矣。蔡氏曰。剛柔立本。以本卦而言。如乾之六剛坤之六柔。泰之内剛外柔。復之一剛五柔之類。皆是也

變通趣時。對之卦而言。如春秋傳所載乾之坤。師之臨
之類。皆是也。又曰。剛柔立本者。對待之易。所謂交易也
變通趣時者。流行之易。所謂變易也○此上四節皆言
卦爻

吉凶者。貞勝者也

承上言剛柔變通則吉凶可見。而吉凶者。常相勝者也。
蓋卦爻吉凶。乃人事得失之象。而人事之在天下者。非
吉勝凶。則凶勝吉。出乎此。必入乎彼。蓋皆出於當然而
古今事變之所同也。上言吉凶悔吝。此獨言吉凶者。悔
吝即吉凶之漸。故言吉凶以該之。而凡亨利災咎之屬
亦无不在其中矣。或問凶之勝吉。亦爲貞者何也。蔡氏

曰。天下之理。未嘗无對。故善惡邪正。皆天理之所有。而人情之所不能无者。類聚群分之下。安得有吉而无凶乎

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。觀去聲

此一節。申明吉凶貞勝之故。而此二句。先舉造化以起下文也。言天下之物。莫不各有正常之理。故天地之道雖无言說。而造化之理。則有不可掩者。是其所正而常者。觀示是也。日月之道。雖有變遷。而本體之明。終有不可息者。是其所正而常者。明照是也。記曰。天有四時。春夏秋冬。風雨霜露。无非教也。地載神氣。神氣風霆。風霆流形。庶物露生。无非教也。按此數句。發明貞觀之義盡

矣

天下之動貞夫一者也夫音扶

此以人事正言之天下之動性以物感事以情遷雖有萬變之不齊然其所正而常者則一理而已理一則順之即吉逆之即凶勢有不容並立者此吉凶之所以貞勝也蓋理本无二而事之順逆必居一焉所以爲貞一之道也若順理則吉而逆理者亦吉則二理矣天下寧有是哉○此上二節皆言吉凶

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣隤音

確堅確也隤壞墜而无作爲也○此言天地之理以起下文蓋原卦爻之所由作也乾天也性持確然而健健

則始物之化運於无心而无艱深阻滯之意是其所以
示人者乃不難之理也坤地也性情隤然而順順則成
物之功皆承乎天而无作爲煩擾之勞是其所以示人
者乃不煩之理也卦爻之立蓋本於此故下文遂言之
○本義所謂貞觀者乃因上文而論其理如此非以此
節爲申貞觀之意也

爻也者效此者也象也者像此者也

爻通指三百八十四爻象即卦也指六十四卦先言爻
者從便成文聖筆猶化工非若後人之拘拘也二此字
皆指乾坤易簡而言○此推卦爻法象以申首節之意
承上言乾坤之理分見於天地而卦爻兼法之故凡爻

之奇者確然其健所以效乾之易也偶者隤然其順所以效坤之簡也至於卦象則先以八卦分陰陽而諸卦陰陽消息又各以內卦爲主故凡內之陽者陰消陽息而像乾之易內之陰者陰息陽消而像坤之簡其相放效肖似而不可易者如此則乾坤所示之理皆自爻象而示之矣卦爻之體之立夫豈无所本哉

爻象動乎內吉凶見乎外見音現下同

朱子曰內外猶言先後顯微○此一節又明易用所由顯以申第二第三節之意爻象占者所值當動之卦爻也揲蓍求卦之時雖未著見然其成爻定象之端則已躍然變動於分揲掛扐之中矣吉凶所值卦爻占決之

辭也。立卦生爻之後，其辭已明，故其吉凶失得之報，莫不顯然著見於蓍卦既揲之外也

功業見乎變，聖人之情見乎辭

功業，謂用易以成功業也。變，以蓍卦之方動者言。又與上文變通之變不同。聖人，指三聖。蓋辭者，伏羲之蘊，而文王周公之所繫也○此承上文而覆言之。爻象之動，即變也。觀變則趨避以明，而占者勇於有為之績可見矣。吉凶之見即辭也。玩辭則精蘊以發，而聖人教民趨避之情可見矣○此上三節，復言卦爻以申前意。爻者效此，承爻在其中而言也。象者像此，承象在其中而言也。爻象功業，承變在其中而言也。吉凶聖情，承動在其

也及生乎動而言也卦爻既明則所謂吉凶者不必由說而意已寓於其間矣

天地之大德曰生

此言天地之造化以見易理之所在亦承乾坤而言也天地以生物爲心故以此爲天地之大德蔡氏曰元始亨通則生生之心以行利遂貞正則生生之心以爲乃

天地之大德也

聖人之大寶曰位

吳氏曰大寶言大可貴重也○此以下皆言聖人功業以明體易之事位者君師之位也有位則有制作統馭之權以行天地好生之德故以爲聖人之大寶也

何以守位曰仁何以聚人曰財

吳氏曰守謂保有之也○民者邦之本故民聚則邦寧財者民之心故財散則民聚知此則知兵甲財力不足以守位法制術數不可以得民君人者宜審所尚

理財正辭禁民為非曰義

項氏曰財者百物之總名辭謂命令條教之類○理財者崇本節用以及公私取予之分莫不各得其條理也正辭者反經設教使邪說橫議不得作也禁民為非者明罰敕刑禁其放僻邪侈之事也三者所以厚國本明國是而正國典故唯義能之蓋義者天理之公人心之制所以斟酌庶政之宜者也以此理財則因利而為之

撙節。導之而生養遂矣。以此正辭。則因情而爲之開敎之而倫理明矣。以此禁非。則因惡而爲之防範。治之而爭奪息矣。苟不以義。則區畫失宜。裁度未當。何以理之正之禁之哉○朱氏曰。理財以義。故有九貢九賦九式之則。正辭以義。故有六德六行六藝之教。禁非以義故有五辟五刑五聽之用。聖人繼天立極之政。盡於此三者矣○呂氏。卽呂祖謙也

右第一章

或問此章之旨。專爲卦爻吉凶而發。然必繼以造化功業者。何也。蔡氏曰。造化功業。不過天下之賾與動而已。爻者效之象者像之。此造化功

業所以有關於卦爻吉凶也○蔡氏又曰上傳首章之末舉天地易簡之德而繼以聖人之兼體所以明配合之德自其體而言之也下傳首章之末舉天地生生之德而繼以聖人之功業所以明參賛之功自其用而言之也○本義功業與傳文所指不同蓋此以聖人言而彼以占者言也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

包音庖 王去聲

包當作庖包犧即伏羲也史稱伏犧養六畜以充庖廚且以為犧牲故曰庖犧象者日月星辰之屬法者兩比

高深之形清濁虛實之分也○此一節詳原易象所由立以爲下文制器所尚之本也伏羲欲作易卦以前民用故隨陰陽消息之所在而驗之蓋天象地法各有陰陽而陰陽之中又各互有消息伏羲俯仰而盡觀之極其大者而言也

觀鳥獸之文與地之宜

文謂羽毛之文天地之宜謂天地之宜於人事者天時地利是也○鳥獸之文如柔毛剛鬣希革毛毨之類天地之宜如春耕秋斂高黍下稻之類皆陰陽消息之所在也伏羲觀之驗此而已此自其散殊而言也

近取諸身遠取諸物

人物之生性情形體莫非陰陽消息之所在伏羲隨在而取之不忽於近不遺於遠此又極其細而言之也然謂之物則所指者不止鳥獸而所取者亦不止於文矣

於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

通理之相會合也類象之相肖似也蔡氏曰神明之德不可見故曰通萬物之情有可觀故曰類○承上文而言一陰一陽對待之體所以立也有消有息變通之用所以行也二端之外更无他道伏羲隨在而博取之則神悟於心者驗諸化育而愈實觀變於化者參之此心而愈真矣於是始作八卦焉通神明之德者卦畫順性命之理以卦通德而无間也類萬物之情者卦象擬物

宜之形以卦類情而相肖也蓋伏羲既驗陰陽以作易則神明之德即其所驗之理萬物之情即其所驗之迹是以能通能類而不違也聖人作易之原端在於此上篇所云河圖將於其中取神物之最著者以起數耳豈爲河圖不出而易遂不作也哉言八卦則六十四卦在其中而制器者有所尚矣○王昭素宋酸棗人其字史不傳

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離（音丽）

罟者網之總名凡單言罟者網在其中並舉則各有所屬其在此章則網所以佃罟所以漁也佃獵也不云所作者上繫於包犧也蓋疑既蓋取諸離者言網罟有離

之象。非觀離而始有此也。下皆放此○此興鮮食之利也。古者禽獸多而人民少。伏羲教民緝麻爲繩而結之以爲網罟焉。繩之大者曰網。所以佃於山林以取禽獸也。繩之小者曰罟。所以漁於川澤以取魚鼈也。此非徒使民知養生之利。抑亦去其害而安其居耳。取諸離者。網罟之目相承以兩。猶離爻爲目。而上下皆離。爲兩目也。物麗於網罟。猶離德爲麗也

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益 斲音卓耜音似耒音壘又音類耨奴豆反

神農繼包犧而王者。以其始興農事。故曰神農。作。起也謂起而王天下也。耜。耒首也。古者以木。後世始以鐵爲

之耒耜柄也耨耘也○此興粒食之利也是時民厭鮮食而食草木之實故神農斵木使銳以爲耜揉木使曲以爲耒皆所以起土而爲耕稼之具也以此教民則樹藝之法民咸用之爲力少而成功多矣取諸益者耒耜皆木猶益之象震巽皆木也耒上入而耜下動猶益之德上巽入而下震動也且天下之益莫大於耕耨則於益之名義又有合焉故其所取如此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

日中謂當日之中交易之期會也市謂貿易非五十里爲一市之市也其五十里爲市之意在下二句中天下

各自爲市。則天下之民與貨。无不致且聚矣〇此言交易之利。蒙神農氏而言也。蓋網罟作。則有禽魚。耒耜興則有菽粟。民食固无不足矣。然人各以其業爲用。則猶未知通貨之利。而不得其所者衆矣。神農教民於日之中。遠近皆至之傚而各爲市易。則雖天下之廣。民不同業。貨不同用。莫不隨其市廛之所存。致而聚之矣。於是以其所有。易其所无。則禽魚菽粟。得以相通。而穡者有所用。乏者有所取。无不各得其所也。取諸噬嗑者。日明於上。人動於下。猶噬嗑離明於上。震動於下。又市合之旨。與噬嗑同也

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使

民宜之

黃帝有熊氏之君也以土德王天下故稱黃帝變謂世道之變神化即通變之妙於无爲者也謂之使者民不自知其然若使之也○此制衣裳之事蓋羲農之民徒知生養而淳朴猶存故雖未有衣裳禮義之制而天下亦无不治自是以後風氣日開人事寖繁民亦自厭其故習之陋而禮義不容於不興矣是則所謂變也三聖繼作因其當變而興文明之治以華太朴之俗則民悅其化之更新樂其俗之易底初无因陋惹始之難而靡亹趨之而自知其勞矣何倦之有然其所以通變者因時順理而不見其有爲之迹故其制作順乎民心通乎

人情爲能使民鼓舞於神化之中而安之以爲宜也民既宜之則自无所倦矣

易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利

此承上文。而言三聖通變之事合於易理者如此蓋事物之理終始相因故當時事衰敝之極而古法不宜於今是則所謂窮也窮則理勢俱極而天厭於上。人玩於下機之所趨自有不容於襲故者所謂天地之際變之義也變則可乘其機而通之革其固陋之習。振以維漸之化上文所云通其變者是也通則法宜於時而民可長守垂之萬世而无敝矣此三才自然之理。所該甚廣其在此章則朴陋之極是其窮也窮則必反是其變也

制爲衣裳是其通也自古及今而其制不易則又非特他事之久而已夫通變合乎易理則合乎天矣是以自天祐之而通變宜民之政世爲天下道也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

垂三聖自垂也衣上服裳下服皆所制之器也旣以自垂則必通用於天下矣○此言三聖通變之實而并及其效也上古之時草本皮毛以爲服陋亦甚矣三聖者出垂絺爲衣襞幅爲裳而垂之以革向日皮毛之服由是禮義之風頓起鄙陋之習隨變不必更有所作爲而天下自无不治矣所謂通變宜民而合於易理者其實如此取諸乾坤者天地變化不過氣機之闔闢非有所

作爲而然所謂无心而成化者故與三聖之通變无爲一也蔡氏曰衣裳之制既興則有拜跪坐立之禮升降揖遜之節父子君臣之倫男女長幼之別尊卑等威之辨禮義興而風俗美矣又何勞於有爲而天下始治哉愚按史記黄帝始制衣裳而此兼言堯舜者蓋衣裳之制始於黄帝而備於堯舜也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙刳音沽剡音琰

刳剜也舟船也剡削也楫櫂也不通指水路之隔絶者口此因植物之材以爲通川之用蓋聖人因斯民阻於川澤之不通也於是刳木使中虚而爲舟以載物剡木

使末銳而為楫以進舟舟楫之利既興則有以濟夫川澤之不通者矣取諸渙者渙象以巽木居坎水之上猶舟楫在川澤之上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

此因動物之性以為通陸之用上古牛未穿馬未絡則負戴之重奔走之勞不免人自任之至此而後有服乘之制也牛以順為道故服而馴之以引重馬以行為事故乘而駕之以致遠牛非不可致遠於引重為力而已馬非不可引重於致遠為敏而已如此則負戴奔走之勞皆為代之而民受其利矣取諸隨者隨合震兌以為體故其德下動而上說牛馬動於下而人說於上亦猶

是也

重門擊柝、以待暴客。蓋取諸豫。重平聲。柝音託。

門、城門也。柝、夜行所擊木也。待、猶備也。讀如孟子何以待之之待。暴客、寇賊奸宄之類。〇此衛天下之制。民生有欲。无禁則爭。故其質之下愚者、或流於非類而為暴客。又況川塗既通、往來甚易。不可无禦之之術也。故築其城郭而禦之者、重門之堅完。時其提撕而警之者、擊柝之慎密。皆所以備暴客之來。而使无可乘之釁也。取諸豫者。豫之為卦、有豫備之義。而重門擊柝、乃豫備之事。與卦正相類也。今按卦名以和樂為義。與此不同。此特泛取之爾。亦猶大壯以盛為固也

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

音釋 杵楮

上言禁害以備外。此言興利以養內也。言前此之民。雖知粒食之利矣。然猶未知所以精乎食也。故又斷木使大其本以爲杵。而可以舂。掘地使空其中以爲臼。而可以容。此皆教民脫粟之具。故萬民莫不易粗爲精。而賴之以濟也。所謂脫粟者。非脫穀以爲粟也。乃脫糙以爲白耳。夫臼止於下。猶下艮之止。杵動於上。猶上震之動。疑有取於小過之德也

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽

弦絃通。弦木。以絲絃木也。弧。木弓也○上言利天下之

仁。此言正天下之義。蓋前此之民。雖知御異類。猶病於肉搏奮梃之難。故此又有弧矢之制。弦木使中曲以為弧而極其勁。剡木使末銳以為矢而極其直。弧非矢。无以用。矢非弧无以發。是皆所以為安。內攘外之用。示有警備而使之畏也。取諸睽者。睽有乖異之義。乖異而不我附。故為弧矢以畏服之也○張氏曰。重門。險也。臼杵。食也。苟无兵甲。則有險不能守。有粟不得食矣。此弧矢之利不可後也○此上五節。亦黃帝堯舜之事

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯震上乾

宮。統言民居也。室者。宮中之房舍。蔡氏曰。棟。屋脊棟也

宇椽也。棟直承而上，故言上。宇兩垂而下，故言下也○此亦養生之事。上古之時，宮室未興。冬則穴地以居，夏則露野而處，皆有風雨之患，其爲民病甚矣。後世聖人易之以宮室，棟宇具備，以待風雨，使民免於寒暑之嗟。是以風雨不侵，而居處安固，亦大壯之意也

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。衣去聲

衣，猶被也。衣之以薪，謂以薪裹尸也。葬，猶厝也。中野，野中。封，土封也。樹，植木也。喪期，謂喪哭之期。此時猶未有服也○此送死之事。古者葬埋之禮未起，故人死則厚衣以薪，而葬之野中，不封土以識之，而後无所知，不植

木以衛之而神无所倚至於哭踊之期亦无定數唯任情厚薄而已送死之薄莫此爲甚後世聖人爲之棺以周身而厚且完爲之槨以周棺而堅且久不復仍衣薪之俗而封樹之禮喪期之數從可知矣夫送死者人之大事宜過於厚聖人之制與大過卦名適有合也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書文字也契合約也以治以察與以濟之以同皆自其效而言也○上古之時民淳事簡故凡事關於心已繁皆隨其大小而結繩以記驗之以此爲治亦无不可自後則淳者偽簡者繁殆非結繩可治矣後世聖人制爲

文字而言不能記者書以記之並為合約而事不能信者契以驗之則六典庶府皆有定紀而黜陟可稽版籍契券各有定數而情偽可擿是以君子安其職而侵情者无所容小人輸其情而奸偽者无所隱莫不以之而治且察也書契之功如此取諸夬者書契既立則事皆明決有取於夬之名義也○此上三節皆謂後世聖人不知其誰作按史記稱黃帝作宮室伏羲造書契禮記云有虞氏瓦棺而商以前槨无文豈皆无所左證而棄言之歟然不可考矣

右第二章

此章自第二條以下皆言制器尚象之事而首

一條則言象之所由立也然所尚者爲類不同或象或德或名或義或育或道要之不越乎神明之德萬物之情而巳然總謂之象者卦不外象而象无不該故也大抵聖人制器不過因民用所急隨其自然之理而立成器以爲天下利適與易卦之象相合耳初非先見離益諸象而後爲網罟等器也

是故易者象也象也者像也

是故二字承上章尚象而言○此伏羲之畫也聖人仰觀俯察遠求近取易於是乎作矣然是易也不過陰陽之純雜成其形體而巳然其所謂象者又非陰陽真有

此體質象貌也不過此理之彷彿擬其形容而已象猶淺言之像則意愈切矣○本義卦之形釋象字理之似釋像字

彖者材也

此文王之辭也諸卦之材所具不一蓋由德體象變之異而辭亦因之故凡材之善者其辭易其不善者其辭險不過本其材質分量所及而爲言耳程傳於體德之類統稱卦材蓋本諸此

爻也者效天下之動者也

此周公之辭也天下之動其變无窮然不過愛惡攻取之情出入動靜之迹而已爻辭之繫各因其時位而發

之。而於人事之變。无所不具。是乃所以效天下之動

也

是故吉凶生而悔吝著也

是故。承上三節而言。著。顯明也。此生意尤重。因悔吝本

微而云也○易之為書。有卦有辭。則卦以象告。辭以情

言。原其失得憂虞之故。而示以趨避改作之方。吉凶由

此而生。悔吝由此而著矣。易書之作。明此而已。故以是

終焉○本義此字。指上象彖爻而言

右第三章

此章承上章尚象之意而并及辭占蓋舉全體

而言亦以明象之无所不該也

陽卦多陰陰卦多陽

此計六子卦畫之數震坎艮皆出於乾謂之陽卦巽離兌皆出於坤謂之陰卦然震以一陽動於二陰之下坎以一陽陷於二陰之間艮以一陽止於二陰之上是陰畫反多於陽也巽以一陰伏於二陽之下離以一陰麗於二陽之間兌以一陰見於二陽之上是陽畫反多於陰也

其故何也陽卦奇陰卦耦（奇音羈）

承上言陽卦宜多陽而今反多陰陰卦宜多陰而今反多陽者何也蓋陽畫一陰畫二陽卦以陽爲主其數奇一陽二陰合爲五畫五奇數也此陽卦所以多陰也陰

卦以陰為主。其數偶。一陰二陽。合為四畫。四耦數也。此陰卦所以多陽也。凡此皆自然之數。非人所能為者。聖人畫卦。豈假絲毫智力於其間哉○林氏曰。陽卦以一奇為主。故有二陰。陰卦以一耦為主。故有二陽。此多陰多陽之故也。愚按此說正大。且與下文一君二民。二君一民之語相合。使朱子復生。必將改而從之矣。今不敢定。姑附於此

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。新主

德行。包下文君子小人而言。陽。陽卦也。君道也。二者。要庶之意。陰。陰卦也。民道也。道。即所謂德行也○卦分陰

陽由於奇耦之形。而卦形所在。實通神明之德。故又以德行言之。陽道尊貴而統陰。有君道焉。陰道卑賤而從陽。有民道焉。陽卦一陽而二陰。則其象爲一君而二民矣。是爲出命者專。承命者衆。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人。其道大而公。乃天命之正。人倫之常也。故曰君子之道。陰卦二陽而一陰。則其象爲二君而一民。叅是爲出令者多。從令者寡。土地未合於一。統黎庶未定於一。人其道小而私。非天命之正。人倫之常也。故曰小人之道。此多陰者所以爲陽卦。多陽者所以爲陰卦也

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸

而殊塗一致而百慮天下何思何慮

慮深思也天下指事物而言與論語君子之於天下也之天下同歸歸宿也塗者事物當行之道路致極致也慮者人心感應之自然與何慮之慮小異自殊塗言謂之同歸自百慮言謂之一致其實一也○此下四節釋咸九四爻義而此一節總言之也言天下事物之往來者感應而已然感必有應理之自然不待思慮而後來亦非思慮所能使之來也蓋以理言之本同一原固无異歸二致之分特以事物不同故當行之路有異而入於人之思慮者端緒有百耳夫殊塗百慮莫不各有感應自然之理如此則人亦唯聽其自然而已何容思慮

於其間哉。重言以深明之。柴氏曰。同歸而殊塗。天下无二理也。一致而百慮。天下无二心也

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉推通回反又音吹

此以下。即造化物理聖學。以明感應之理。即上文所謂殊塗百慮者也。以造化言之。因日之往而有月之來。因月之往而有日之來。二曜相推以相繼則明生而不匱矣。因寒之往而有暑之來。因暑之往而有寒之來。二氣相推以相代則歲成而不缺矣。蔡氏曰。往則自來。不待思而來也。下皆放此

往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉信音伸下同

信與伸同。屈信相感，謂屈感信而信又感屈也。利謂功之及物者。○承上文言日月寒暑迭爲往來。方其往也，用非其時，而氣數當消，則成功者退，而謂之屈矣。及其來也，各司其時，而氣數復盈，則用事者進，而謂之信矣。夫屈感乎信，信感乎屈，相禪之際，循環不窮如此，則日月不息其光，寒暑不匱其運，而照臨生成之利，於是乎生矣。苟非相感，則過而无節，窮而无繼，何以成造化之功哉。此利之所以生於相感也。今按明生歳成利生，皆往來以後之事，蓋因往來而并及之也。

尺蠖之屈，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。蠖烏郭反

尺蠖，雅作蚇蠖，蝍蝛也。一名步屈，以其步如指尺之伸

縮故謂之尺蠖孔氏曰尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也蟄藏也○此以物理言之尺蠖不屈則步不通而行不得信龍蛇不蟄則氣不伏而身不可存其屈其蟄皆非徒然所以求信而存身耳是亦不待思而然也其曰求信者明不屈則不信是屈爲信之地非有心於求信也

精義入神以致用也

精如書維精之精明察之意也義者事物之宜神即義之微妙者也○此以下以聖學言之天下事物各有所宜而人之處之亦莫不有本然之權度是則所謂義也朱子云處物爲義是也學者於此而精察之細微曲折

无不悉究。以造於妙。不容言之地。屈之至也。此窮理之功。若无關於行者。然真見既定。則致用有本。是乃所以爲應接之地耳。舉而措之。尚何待於他求哉。此屈之感信也

利用安身。以崇德也

利宜也。用即致用之用。德則精義而有得於心者也○又言人於事物。泛應曲當。无少窒礙。而身之所處无適不安。循理至此。信之極也。夫躬行熟。則體驗益親。踐履純。則識見愈大。將見理以事融。知以物至。而義之得於心者。日向於高明矣。此又信之感乎屈也○按君子之學。躬行心得。莫非一理。故其相爲感應如此。以是二者

循環不窮是則所謂交養互發者也張子曰素險吾內求利吾外素利乎外致養乎內可謂深得此條之旨矣○又按此條上四句本義无解故正文下四句合爲一條令人乃謂即物以起下文誤矣

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此指精義利用而言神化者天地之德也自存主而言謂之神自運用而言謂之化其實一理也德與崇德之德小異兼內外而言也○上言下學之事此推其極以至乎上達之妙也蓋精義利用交致其力下學之事盡矣然猶可知也自是以上則義无可精用无可致幾非在我有莫知所以用其力者所謂化不可爲是也至於

全體兩在之神動靜相生之化皆默契焉則所存所行莫非天地之心迹矣如此者殆非思勉所及必其交养互發之機熟而又熟化其矜持涵養之迹以至於耳順從心之域而德无不盛焉故能以吾之神化契彼之神化而相與脗合云爾夫不知者往而屈也自致者來而信也感應自然之理其在學者又如此君子之於天下豈容思慮於其間哉馬氏曰下學上達本无二致其始有待於思勉則曰精義利用其終无待於思勉則曰窮神知化所造有淺深其理无精粗也〇此上四節皆破爻辭憧憧之意而无及於朋從爾思云者蓋兩義相屬不煩特解故略之也

易曰。困于石。據于蒺蔾。入于其宫不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。旣辱且危。死期將至。妻其可得見邪。邪下遮反

林氏曰。天下之事。有非力之所可及。而終必取困者。是非所困也。乃不能審己量力。冒爲之。而卒取困焉。則名辱矣。天下之人。有非己之所當依。而終必致危者。是非所據也。乃不能知時識勢。妄依之。而終召禍焉。則身危矣。名辱身危。喪亡无日。尚能保其所有邪。是唯審己度人。爲可免耳

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者。器也。射之者。人也

摘釋爻辭字義以爲隼乃鷙害之禽猶小人心迹之奸也射禽必以弓矢而弓矢乃射隼之器猶君子道德之威也然弓矢不能自用舉而射之又在德位兼備之人蓋指公而言也三者相須已見大意下文乃正言之

君子藏器於身待時而動何不利之有

承上文器字而言君子有戡難濟世之才是藏解悖之器於身也於是伺可爲之機而出以解之則其具在我發无不中何不利之有哉自此以至有獲皆以其理而泛論之

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此申上文有利之意言君子藏器待時則動皆順利无

所窒礙故出以解悖而必獲之苟爲无器則妄動而括豈有獲之之利乎爻辭所云正言公以成器而動此其所以獲之也此一句乃即爻辭而切釋之

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

朱子曰懲者懲於前誡者戒於後○小人之情不恥不仁不畏不義見利則慕而勸其所勸者即仁義也見威則畏而懲其所懲者不仁不義也唯其畏法如此是以懲惡於小則知誡其大者而可免於惡極之誅矣所以爲小人之福也初九所云正小懲大誡小人之福之謂也○朱氏曰不恥不仁故不畏不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶(去聲)

善如上文仁義之類積者累小以成大也○積善者成名之實積惡者殺身之階故善不積則片善不足以成名惡不積則小過不至於取禍此要其極而言也然所謂積者自小以至大也小人以小善爲无益而不爲謂小惡爲无傷而不去則善日消惡日長而不自知矣由不知成名滅身之自故也故積惡之實不可揜則滅身之罪不可逭此上九之所以凶也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

也

危亡亂者以事言之安保有者以心言之存者國之所治者政之理○禍端之萌皆由自恃故危者必自安其位而不慮其危之人亡者必自保其存而不憂其亡之人亂者必自有其治而不虞其亂之人是以至於危亡與亂而不可救也舊說皆以危亡亂爲心安保有爲事似於者也二字不相照應讀者宜細詳之

是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

承上文而言君子知此三者是以雖處位安國存政治之時而終不忘警懼之心則豫備之術无所不至是以

身安於位而國家可保，无復危亡與亂之禍也。九五之辭意蓋如此。有國則有政，故不復言治，而以國家該之。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。知去聲，鮮上聲，勝平聲。

德謂理之得於己者。謀事以知，任事以力，皆有爲之才也。及謂及於禍。○位欲當德，謀欲量知，任欲稱力，三者各得其當，然後安。反是則位傾謀敗，而重任必隳，鮮不及於禍矣。鼎四覆餗之凶，正言才德之薄，知力之小，而不勝其任也。○錢氏曰：古之人君必量力度德而後授之官，古之人臣亦必量力度德而後居其任，雖百工胥史且猶不苟，況三公乎？爲君不明於所擇，爲臣不審於

自撓以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故也

可不戒哉

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾平聲

神者聖而不可知之之謂諂求媚也瀆褻狎也○天下之事莫不有幾人能知之則聰明旁達心思微妙而極其神矣以事言之君子處人巳之間恭而有禮和而有節隨其所交而不流於諂瀆之失是乃所謂知幾者也蓋上交貴恭稍過則諂下交貴和稍過則瀆此其幾之所在間不容髮少有過差則不得為知幾矣

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日先見

之見皆現見
幾之見如字
動念之發也。微。祁寬所謂至纖至細處也。作。起也。謂起
而趨避也○此釋幾之義。而并言其知也。蓋方念之未
動而吉凶无朕。及其既動而吉凶以彰。皆非幾也。謂之
幾者。一念方發之始。則即此一念之善惡。而吉凶之應。
已兆其端。所謂有无之間。人所難知者也。由君子不諂
不瀆而觀之。則其見幾甚明。趨避甚決。早見豫待。豈俟
終日而後知哉○此以上。言君子知幾之事
易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣
斷音鍛
斷。猶言決然也。識。知也○此即爻辭而推知幾之本。蓋

中心雜亂。則識見必昏。六二以中正自守。不溺於豫。而其德如石之安靜堅確焉。則靜極生明。安而能慮。斷然可識凡事之幾矣。然則知幾之妙。豈偶然而已哉

君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望

此因上文知幾之事而推廣之。蓋是四者。用各有時。即其當否之間。而吉凶攸判。是則所謂幾也。君子知之。而微彰柔剛之用。各當其可。則其所知。不特交際一事而已。如此則智識超卓。人不能及。顯然萬夫之望矣。贊美之也。蔡氏曰。天下事理。非微則彰。非柔則剛。四者足以盡之矣○蔡氏又曰。微服過宋。微罪去魯。知微也。廟朝便便。知彰也。居鄉恂恂。見惡群咎。知柔也。卻萊兵。誅少

功。墮三都。討陳恒。知剛也。豫之六二。唯孔子當之

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉幾平聲復行之復扶又反

顏子。即顏回也。稱顏氏之子者。父兄之辭也○道者。至善无雜之理。人所難全。而唯顏子將近之。蓋其念慮之間。微有差失。則明能察幾。不待聲色暴著而即知之。及其既知。則又以健致決。而不使其復見於行事之間。皆言改過之勇也。復初爻辭。即謂此事。蓋過方在心。其失未遠。於此改之。所以爲不遠復也。復則不妄。而將純乎道矣。謂之庶幾。不亦宜乎。先言知者。不知則不能改。故也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕氣交也萬物飛潛動植皆是天地之氣虛萬物之質實其質之原而寓乎氣之化而凝者故曰化醇男女兼人物而言構合也構精形交也萬物男女所生之人物也植物不與焉致猶專也言合二以爲一也○言天下之事兩情專一而後成故天地二者以氣升降則萬物得氣之化而形質凝實矣男女二者以精施受則萬物得形之化而生育攸遂矣此皆以兩而成者易曰三人行則損一人一人行則得其友蓋言損一爲二而情義專一无所間雜與天地男女同一義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子脩此三者故全也易肯巽
動謂紀綱政事語謂命令教戒求謂貢賦力役○此言
有恒之益以起下文蓋動本諸身語發於心求視其所
交莫不各有相因之理故君子於未爲之先使其身有
順理之裕无從欲之危而後動於接應之際其心有和
平之善无險躁之失而後達於辭令之間至其與人也
則又豫養素教使彼我之間情義相維无少乖異而後
取之脩此三者則其立心之恒可知矣故動則民與語
則民應求則民與隨施有應而於益道完備无缺也然
此三者皆自脩之事非爲求益而爲之特盡其道而效

自以類應耳

危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

民猶人也懼危迫也與易義相反二不與字義各不同項氏謂上爲黨與之與下爲取與之與是也莫之與通承上三事而言○此釋爻辭以明无恒之凶也蓋不安其身則危危則動逆於理而人不歸順故无與不易其心則懼懼則語必悖道而人不聽信故无應以至交不素定則求无所因欲取於民而民以爲厲已不樂輸矣既无應與則傷之者至身家且不可保況望其有益乎

此皆所謂立心不恒而莫益或擊者也故引爻辭以結之

右第五章

此章與文言之說相似讀者詳之胡氏曰上傳七爻此十一爻皆夫子偶因所見而分言之爾无甚意義也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體邪于遮反

乾坤奇偶二畫也易總卦爻而言門者物之所從出也乾坤謂之物者以其質有可見也陰陽即乾坤也合爻也剛柔指諸卦奇偶之畫蔡氏曰稱乾坤父母名目也

稱陰陽。通謂之辭也。稱剛柔。言卦畫之體質也○此一節言伏羲之畫也。易卦之初。乾坤兩畫而已。而六十四卦三百八十四爻之體。皆由此出。是其爲易之門也。以乾坤言之。乾者體一而實。性動而健。位居於左。而數極於九。乃陽物也。坤者體二而虛。性靜而順。位居於右。而數窮於六。乃陰物也。是二物者。雖若各一其德。然其交錯摩盪之間。又各以其德相合。而不滯於一焉。所謂陰陽合德者也。夫陰合於陽。則爲三十有二之陽卦。陽合於陰。則爲三十有二之陰卦。而剛柔純雜之體无不可見。此乾坤所以爲易之門也

以體天地之撰。以通神明之德撰音選

體謂形容之也。撰者造化之迹。雷動風散之類是也。以其有形可擬。故曰體。通謂發越之也。德者。陰陽之理。健順動止之類是也。以其有理可推。故曰通○此承上文而言。蓋天地之撰。神明之德。雖不可見。要之不外乎陰陽之象。性情之德而已。易卦既成。則凡六十四卦之象莫非化工運用之形容。而其性情。又有以通乎陰陽之理。或顯或微。无所不該也。餘見第二章。或曰。二章言萬物之情。此章言天地之撰。其說不同。何也。曰。彼以象言。此兼事言。實則无大異也

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪邪以遮反

越。過也。稽。考也。類。謂世類。如盛世衰世之類是也。意。思

慮也○此以下言文王周公繫辭之事卦爻之辭所稱不一或假物象或言事變各隨卦爻而雜稱之疑若越於理矣然萬物雖多莫非陰陽之變聖人因卦爻陰陽之變而取天萬物陰陽之象故雖雜出不倫而實各有定體無少差謬所謂言天下之至賾而不可惡者也上古之時事物簡朴故其思慮未及乎此逮世下衰風漓文盛事故日繁則凡情狀之多皆其思慮所經歷者而稱名始雜矣故稽其類而以爲衰世之意也○本義獨舉文王則周公在其中蓋舉父以該子也觀上言卦爻可見

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而微音

易通指卦爻及彖爻辭而言前定曰往。陰陽消息。自有天地以來即有之故謂之往闡明也○天道已然曰往。陰陽消息之迹是也象變有以彰之。人事將然曰來吉凶悔吝之類是也。辭占有以察之。人事至顯涉於粗迹易則推其根於理數而微之。天理至幽。人所難見。易則明其寓於事爲而闡之。林氏曰微顯者。本人事於天理也闡幽者。發天理於人事也。蓋至微者理。至著者象。體用一源顯微无間故也開而有誤不敢強解

當名辯物正言斷辭。則備矣（當去聲斷上聲）

名謂名分。當名者。實稱其名也○天地之間。名各有當。物以類分。皆不可使亂者。易於尊卑貴賤之名。則因陰

陽上下之分而稱之使名當其實於動植器用之物則因陰陽生成之質而別之使物從其類至其辭之所告則是非可否皆本陰陽典常之道以發之而无偏曲回互之言其占之所決則吉凶趨避皆本陰陽得失之故以判之而无兩可不決之辭凡此八者精粗隱顯俯仰遠近兼括无遺有以周天下之理畢天下之事而无一之不備矣

其稱名也小其取類也大

小此上文雜義差狹指雜中之小者而言也○此一節專指辭而言大凡稱名之小者其取類亦小唯若易辭則所稱者雖事物之微而皆擬象於陰陽之變故其取

類為大也

其旨遠其辭文

旨意深遠則辭不能發故有涉於晦滯而不文者易辭本天地鬼神之奧道德性命之微而作其旨固云遠矣然其辭則順理成章會文切理曲暢旁通各有自然之華藻而无鬱塞不彰之病言其不以微妙而難為辭也

其言曲而中其事肆而隱中去

易之為辭旁喻曲引所言不一可謂曲矣曲者未必能中易則一言必寓一理而无牽合附會之病言雖曲而无不中也大小精粗庶事畢舉可謂肆矣肆者未必能隱易則一事必寓一理而有妙道精義之存事雖顯而

理則隱也○此四段皆抑揚其辭以贊易辭之妙

凶貳以濟民行以明失得之報 辭行去

報猶應也謂吉凶也○承上文易辭之妙而要其用如此蓋先天之易有畫无文民雖觀象猶有所疑於心而行无由濟矣辭則示人吉凶以決其心之疑而使亹亹於有為是所以濟民之行也然所謂吉凶者本其時之消息位之當否以為失得而明其報耳此其所以致用而民行无不濟也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

興中興也中古文王時也作易者指文王也憂患謂羑

里之事○易始於伏羲上古之時也夏商末造其道中微至於中古始繫彖辭而精蘊大明此以其時而言也考其演易之人則嘗因於羑里而有憂患之心此以其人而言也舉文王則周公在其中矣蔡氏曰時至中古乃世態日新之日而作易者又身歷乎憂患之事故操心危慮患深而所以反身脩德者自无不用其至耳故今易卦之中大抵教人反身脩德之事乃處憂患之道也詳見下文

是故履德之基也謙德之柄也

履者禮之體也脩德非此則流蕩无主而德无由立矣履則嚴其上下親疎之分而謹其節文儀則之詳然後

躬行實踐有所憑據而非僻之心无自入焉是猶築室有基而德由此立也謙者禮之本也行禮非此則倨亢自高而禮不虛道矣謙則克其矜己傲物之心守其自卑尊人之節是乃行禮之人所當執持而斯須造次不可失者是猶器之有柄而為人所持也二者皆踐履之事張子教人以禮而入朱子論禮以辭遜為本可謂深得此章之旨矣

復德之本也恒德之固也

人能以謙行禮則制外養中而復於善矣故次之以復復者良心復萌之義此雖一偏之善而實百行之樞紐萬善之根柢也充之則其出不窮而位育參贊之端自

此始矣故以爲德之本如木有根本而枝葉所由生也既復於善又在能固守之而恒有常久之義是操守堅固而不爲私誘之所搖奪者故德至此而極其堅固也二者皆存養之事故本與基似无大異然基以行言義繫乎積本以心言義繫乎推自不同也

損德之脩也益德之裕也

裕充長也○承上言德雖可久然人欲之私未必盡去本然之善未必盡充又不可无損益之功也損者減省之義在人則省察克治以懲窒其忿慾之私也故欲盡理還而德以脩益者增加之義在人則遷善改過以充其本然之善也故日新月盛而德以裕二者脩治之事

所以遏人欲而存天理也

困德之辯也

辯。自考也○損益之後。欲盡而理純矣。然非困无以驗其然也。困者。處困而亨。則即其所守。而可自辯其學之至矣

井德之地也

地。如地位之地。所歸宿處也○德可處困。則有定守而不變矣。故次之以井。井體有常而不動。猶人德性堅定。內欲不萌。外誘不入。无喪无得也。此與困卦。皆成德之事。德成。則可以應用。故以巽終焉。蓋巽之爲卦。一陰伏於陽。有八入之義。人之處事。潛心下意。以入於理。則能揆度

輕重通變從宜以制事變也按地義與固相近然固隨所得而言地舉全體而言又有安勉之殊此其所異也

〇此一節陳九卦之德

履和而至謙尊而光

而轉語辭也至極也尊光二字與上下文義不同蓋對謙而言與上句至字爲一類也〇禮者因人情而節文之若甚和易而非至矣然天理民彝之極有不容以加損者則又未嘗不至也謙者自卑自晦之義若无所謂尊且光矣然德愈盛則爲萬夫之望實愈隆則有令聞之昭是又未始不尊且光也按此尊字之義與本卦彖傳不同蓋彼以位言而此以德言也

復小而辯於物。恒雜而不厭

雜者。事物紛紜之謂。不厭者。自知真切。而出於有定也○善端初復。雖曰甚微。然天理人欲。界限自明。終不可得而混也。德既有常。則雖處雜。而定見定力。始終一致獨覺其意味之真。而自无厭惡矣

損先難難去聲而後易。益長裕而不設易音異長上聲

設施為也○懲忿窒慾。為力甚難。程子所謂克己最難是也。然克治既久。則忿易消。慾易窒。而其為力。不如始之難矣。遷善改過。皆為進長克裕之事。若有待於作為者。然遷善。則善日長。改過。則過日消。不待更有作為以求其長也

困窮而通

剛爲柔揜。是其窮也。處險而說。則樂天知命。无入不自得。而通矣。即心亨之謂也

井居其所而遷。巽稱而隱。稱去聲

遷猶移也。以此及彼之謂○井者。中心安定。隨其所得而固守之。其體若甚靜矣。然隨感而應。其用不窮。所謂資之深。則取之左右逢其原者。是體雖靜而用則動也巽者。虛心順理稱物之宜而應接之。其迹若甚露矣。然裁制斟酌。妙於一心。所謂義由中出。有非他人所能窺測者。是用雖顯而體則微也。告子以義爲外。豈知此理者哉。史氏曰。居其所者。德性有定體之立也。遷者。應變

无窮。用之行也○此一節。贊九德之妙。而抑揚其辭以見之。讀者所宜深察也○書。虞書臯陶謨篇。九德曰寛而栗。柔而立。愿而恭。亂而敬。擾而毅。直而溫。簡而廉。剛而塞。彊而義。皆正言而反應也

履以和行。謙以制禮 謙行去

以有以也。和。如中庸中節之和○行已非禮。則乖戾而不和。是禮所以和其行。而禮。儀威儀。皆中其節也。行禮非謙。則倨傲而无本。是謙所以制乎禮。而恭敬辭遜。禮自我行也。卽論語遜以出之之意

復以自知。恒以一德

善端既復。則已自覺悟。而不爲私欲之所蔽。天理常存。

則終始如一。而不爲事物之所奪。亦書精一之意也。一

說。知。猶主也。謂自有主宰也。亦通

損以遠害。益以興利。遠去聲

害。謂爲德之害。非禍害也○懲忿窒慾。則防禦嚴密。而

私欲不足以累德。遷善改過。則工夫交致。而德業日進

於无疆。此損益之用也

困以寡怨

處困能亨。則安義順命。而无外慕之心。是以上不怨天。

下不尤人。而少所怨也。不曰无怨。而曰寡怨。亦寬緩不

迫之辭耳

井以辯義。巽以行權

井體不動。則安而能慮故處經事而知宜。巽順乎理則以道爲體。故遭變事而知權。天下之故。盡於此二端矣

○此一節。陳九卦之用

右第七章

朱子曰。此章三陳九卦。乃聖人偶見九卦有處憂患之道而於此發之。非謂九卦之外皆不可以處憂患也。蔡氏曰。九卦之用。无施不可。而孔子獨云處憂患者。何也。蓋當是時。聖道不行。周流天下。屢經憂患。三絕韋編之際。深有得於九卦者。故以己心。上體文王之心。而有是論耳。學者潛玩而致行之。則於易深矣

易之爲書也不可遠遠離去

遠離也○易之爲書有畫有辭周於事理切於民用乃人所當擬議而不可須臾離者也此一章之大旨包下文三節而言

爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適上卦辭

孔氏曰屢數也蔡氏曰位未有爻曰虛上下猶云升降典要猶云常則適趨也○此下一節卽易畫以明不可遠之意言易之所以不可遠者以其道之屢遷也屢遷何如蓋易之所有九六而已是九六者變遷不定而流於六位之間或自下而上或自上而下一上一下交

易而无常也。或剛易乎柔。或柔易乎剛。一剛一柔。或變易而无定也。是皆不可以常則拘者。唯其變之所趨而已。蓋變在上。則從而上。變在下。則從而下。變而剛。則爲剛。變而柔。則爲柔。凡變之所在。皆道之所在也。此以畫言。而辭亦隨之矣。林氏曰。上下无常。就兩位言。剛柔相易。就一位言

其出入以度。外內使知懼

出。謂建侯行師。凡事之在外者。入。謂婚媾祭祀。凡事之在內者。度。法則也。外內。承上出入而言。外出而內入也。知懼者。必以度也。○此與下節。即易辭以明不可遠之意。蓋辭因變而繫也。承上言卦爻屢遷。民故悉備。故其

所繫之辭皆言利用出入之事而其出入也因時制宜隨在立法莫不各有當然之則使人出而在外入而在內皆知有度而不敢妄爲也蓋出入之度順之則吉逆之則凶不可逾越故觀於此而有懼心也此節文義本不可曉俗說相承如此似亦可通朱氏以內外體言出入恐於以度之義不切讀者詳之

又明於憂患與故无有師保如臨父母

憂患謂凶咎之屬故則所以致憂患之由也張氏曰師者教之道保者輔其躬○承上言易之爲道不特使人出入知懼而已又能著明凶咎悔吝之類以告人而并言其所以致之之故故尚辭玩占者恐懼修惕惟恐陷

於憂患之中。而謹言愼行之心。自不能已矣。是以雖无師保以訓戒之。而常若見臨於父母也。蓋聖人作易。吉凶相對。雖並舉以立教。而凶多於吉。尤喫緊以示人。故其警戒如此○此上二節。皆言具於辭者。亦變之所爲也

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行

典常。即典要也。道。亦即爲道屢遷之道○此望人體易之事。易不可爲典要。固莫測其常理之所在。然聖人旣繫之辭。則理因辭顯。而有可循之度矣。故斈者。於此但由辭以度其理。則見消息盈虛存亡進退。不過此爻之順逆而一卦一爻之間。莫不各有一定之理也。夫理雖

有定然必有其見定守之人乃能推而行之苟非其人則此理之在易者終不能自達於事爲之間也是故進退存亡唯聖人不失其正爲處消息唯君子順而止之正爲此耳

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也（要平 切府）

此易包卦爻而言始指初終指上與此則中四爻在其中矣質體也謂全體也○此言卦也蓋有始无終不可謂卦必原其始之所發而要其終之所致則有初有二有三有四有五有上而卦之全體於此成矣此以後之觀易者言非謂聖人畫卦如此也

六爻相雜唯其時物也

相雜以爻言不以位言。時即六位時成之時。物指剛柔所謂乾陽物坤陰物者也〇此言爻也六爻之間陰陽交錯或以陽居陰或以陰居陽相雜而不純如此唯其時物之所爲耳。蓋陰陽二物各以時成故時乎陽則陽時乎陰則陰初无定體之可拘是爻各得夫全體之一節也。胡氏曰。卦有定體故曰質爻无定用故曰時

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之卒成之終（易音異）

本末。即始終也。初始也卒亦終也。吳氏曰。初與終爲對擬之與卒成之爲對兩句文法顛倒相互〇此下兩節詳言六爻之義言初上二畫均之爲爻而知之難易則

有不同蓋初在卦始爲卦之本本則義理未彰象占未露故難知上居卦極爲卦之末末則義理已明象占已著故易知唯難知也故聖人繫初之辭亦必擬議其爲何象當用何占而後繫之辭唯易知也故繫上之辭不過因初至五之象占要其終之何如而成之耳不必更取他義也此二句又即繫辭以爲難易之説

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備夫音符

物謂事物德則事物所以然之理也○陰陽襍亂之物爲類不一雜則博取而錯布之无所遺漏也剛柔中正之德其理甚微撰則全具而發越之无不明備也物理之介有是有非辯之者因物與德之得失而明辯之不

張毫髮也備此三者唯中爻爲然蓋卦有中爻則二體全具是以雜物則盡天下之賾撰德則盡天下之情辯是與非則能盡天下之當否而无所不備也謂之備者初上非不有之視此未備耳

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣要平聲 知去聲

噫歎聲因上所云而有感也要求也存亡者天道之消息也吉凶者人事之得失也皆易之所有者居可知猶言可坐而致也思亦要也つ此承上三節而言易有六爻則存亡吉凶之理无不備矣人唯據此六爻以求之而此理居然可知言不勞而得也然此特衆人之事耳

其在知者不必徧求六爻但觀彖辭則諸爻之旨已具於全體之中而存亡吉凶之理什已得其六七矣所思不過半乎蓋彖舉始終以爲質知者因略以致詳故其所得如此

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

功事功也譽即譽懼之謂多猶言大率也○此以下論中爻皆因同辯異之論而此一節言二四也蓋二四皆陰則皆能爲柔順之事業其功固无不同矣然位與五有遠近之異則其善有不同者是以在二則名譽彰著在四則危厲常存所謂其善不同者也又言四多懼之故以爲由其位近於五一則有僭逼之嫌一則有[illegible]

之懼不但以其柔而已也

柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也要如字又平聲後章同

柔以位言不以爻言要大要也或讀平聲則要歸之義也亦通後章放此无咎即多譽也○此又言二多譽之故蓋陰柔才弱非附陽不能自立是固不利於遠五而大要乃得无咎者以其用柔得中也蓋唯柔中則張弛合宜不過於柔不失其剛而足以自立此譽之所由致也若徒居近君之地而无柔中之德則亦不能致譽矣

史氏曰觀四近君而多懼則二之多譽由於遠君可知矣觀二得中而多譽則四之多懼由於不中亦可知矣

聖人之言簡而互見學者宜類推之

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。勝平聲邪遮反

貴賤以位言。剛柔以爻言○此論三五兩爻之義。言三五皆陽位。力相等。功无不同。特以位異而有多凶多功之別耳。蓋五君位爲貴。貴則居可致之位。操可致之權凡臣之善。皆己之善。凡臣之能。皆己之能。故多功。三臣位爲賤。賤則分不得以自遂。勢不得以自成。一作威福則有害家凶國之患。一不勝任。則有覆餗刑剭之憂。故多凶。此三五之所異也。然要而言之。則三五陽剛之位。乃事任之大者。若以六居之。則委靡不振。君失其所以爲君。臣失其所以爲臣。三固多凶。五亦不能多功矣。惟

以九居之則沈毅有斷君稱其位臣稱其職五固多功三亦可免於凶矣此則三五之所同也按此二節特論其大槩如此求之卦爻有不盡然者讀者不可以彼而廢此也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

廣謂含蓄大謂包括統言之也悉備謂无所不有析言之也此一句乃一章之綱領下文皆詳言之○此一節言易畫具三才之理以明廣大悉備之義言易之為書彌綸六合兼總萬有而无狹小闕失之弊乃廣大悉備者也何以言之蓋聖人作易將以順性命之理故易之

既作。有以該三才之道。以三畫之卦言之。上畫在卦之上。猶天之確然上浮也。中畫在卦之中。猶人之渾然中處也。初畫在卦之下。猶地之隤然下凝也。三才之道。具於小成者如此

兼三才而兩之。故六。六者。非他也。三才之道也

兼猶通也。謂不但兩其天。而又兩其人。兩其地也。六謂六畫〇又以大成言之。聖人因八卦而重爲六十四卦。兼此三才之畫而加一倍焉。是兩之也。兩之故有六畫。然六畫非有他義。亦即三才之道耳。蓋五爲陽。上爲陰即天道之陰陽成象也。三爲仁。四爲義。即人道之仁義成德也。初爲剛。二爲柔。即地道之剛柔成質也。蓋天下

之理。不出乎三極之外。故畫雖有多寡。而道則一也

道有變動。故曰爻

此一節。歷舉易中名物而釋其義。以明廣大悉備之實。蓋因爻畫而言也。六畫具三才之道。則畫之所在。即道之所在也。是道也。因畫取義。而各得夫卦之一節。陽也仁也剛也而不一於奇。陰也義也柔也而不一於偶。所謂變動者也。以其有往來交錯之義。故謂之爻

爻有等。故曰物

此爻字。指爻位而言○爻有遠近貴賤之差。而等級分明。猶物有高下大小之殊。而品第不一。故以名之

物相雜。故曰文

初三五之剛與二四上之柔間雜而居其色不一故謂之文文者錯綜經緯華美可觀必相間而後成乃天地自然之質也若一其色則不得為文矣

文不當故吉凶生焉（當去聲）

初三五剛位也以柔居之固為不當而純乎剛者亦未必其皆當也二四上柔位也以剛居之固為不當而過於柔者亦未必其皆當也其變參差不齊而其義互有得失則即其得而吉生即其失而凶生矣蔡氏曰文不當則凶而以為吉者何也蓋卦爻之中有以剛居剛而得者也初九是也亦有失者大壯初九是也有以柔居柔而得者坤六二是也亦有失者同人六二是也吉凶

之生。豈不信哉。愚按自爻以下名物不一。要皆三才之散殊。而其目各別耳。易於此類无不有之所以爲廣大悉備也

右第十章

易之興也。其當殷之末世周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。邪于遮反

文王繫彖。易道復興。是易之興。其時爲殷衰周盛之日。其人爲文王與紂之事也。蓋雖衰世。則人僞滋熾。雖盛德則易道以傳。末世。紂之事也。盛德。文王之事也。雖文王遭羑里之囚。處憂患而作易。故其辭皆有警戒之意。足其命辭有危意也

危者使平。易者使傾。賜音

此以象辭所具人事之理言之。蓋臨事而懼者謂之危。危則計出萬全而得其平。以其循易之理而理當平安。是易使之平也。率意妄行者謂之易。易則事爲苟且而至於敗。以其悖易之理而理當傾覆。是易使之傾也。謂之使者。理所當然。若使之也。易之道如此

其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也

物。猶事也○此以功用言之。承上文言危平易傾。乃易之道。然是道甚大。无所不該。而凡平者皆生於危。傾者皆由於易。固无倖致之福。亦无倖免之禍。事物雖多。求

有廢此道者。此其爲甚大也。文王發此於辭。欲何爲哉。蓋其辭之危者。欲人終始一懼以承之。其辭之易者。欲人終始一懼以更之。大要使人獲平安之福。免傾覆之患而无咎耳。是則易之所以爲大也

右第十一章

此章所論。止於彖辭而不及爻者。彖爻一理故也

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻（夫音扶行去聲易音異）

乾坤指聖人而言。健順謂性情。德行者。得於心而見於行事也。險阻謂事變○此承上章而言聖人處憂患之

道也。得乾道之純者謂之乾。其爲人。強毅有守而不可屈撓。奮發有常而无所止息。乃天下之至健也。唯其至健則明白坦夷。初无艱深回互之病。而其德行恒易矣。易者忽略。若不知險然於憂患之來。乃能剛健不陷。而敬以待之。此乾之處憂患者然也。得坤道之純者謂之坤。其爲人。優柔有制而不肯妄動。安貞有守而无所拂逆。乃天下之至順也。唯其至順則要約徑直。初无紛更煩瑣之病。而其德行恒簡矣。簡者慎重。自能知阻。故於憂患之來。爲能圖謀萬全。而不敢輕進。此坤之處憂患者然也。蓋人之性。本有不同。聖人隨其性之所近。而各充之以至於極。是以雖有乾坤之殊。而其能處憂患則

一也

能說諸心。能研諸侯之慮。說音悅

此一節。推原知險知阻之故。乃乾坤之所同也。蓋方靜時。聖人於事物之理。見之真切。浹洽於心。而无牴牾扞格之患。固足以為應事之本矣。及其有感。則又即夫所知之理。而更審之。隨事觀理。因時處宜。而不使有毫釐之差。初不謂已知而遂漫應之也。○本義所云乾坤之事。蓋指陽陰而言。非謂乾止說心坤止研慮也

定天下之吉凶。成天下之亹亹者

心不說理。故心有所蔽。而於天下之事。或不能知。唯說諸心。則聰明睿知。足以有別。而凡險與不險。阻與不阻。

皆前知之矣是有以定吉凶也慮不審理故志有所怠
而於天下之務或不能成唯研諸慮則參伍錯綜是以
有斷而於險阻者避之非險阻者趨之自无所怠矣是
有以成亹亹也

是故變化云爲吉事有祥

變化謂天道云言爲動皆人事也祥者福之兆○此一
節原聖人心易之妙而此兩句以易理言也蓋天道之
運陰變爲陽陽化爲陰而消息以分人事之常或發爲
言或見爲事而得失以判此其迹之至顯者也至於吉
事之來必有其兆在變化則先見於乘象之間在云爲
則先動於四體之內獨言吉事則凶事可知矣此其幾

之至微者也。凡此皆理之所在。而上文說心研慮云者。

不過即此理而會審之爾

象事知器。占事知來

象猶擬也。二事字皆指吉凶而言。器者。已然之迹。占。謂決也。來者。未然之應〇承上文而言變化云爲。一定之理。有迹可象者也。吉象有祥。先見之兆。有幾可占者也人唯蔽於私欲。是以不知其理。聖人一心萬理咸備。故其未作易之先。即理之顯者而象夫事。則有以知吉凶一定之理。即理之微者而占夫事。則有以知吉凶將然之兆也。蓋象事者。考迹以觀變。執古以御今。故於吉凶之理。一定而不易者。有以默藏於其心。所謂知以藏往

也。占事者。探賾以求隱。因微以知著。故於吉凶之理。將來而未見者。有以先明於其心。所謂神以知來也。聖人无卜筮而知險阻。而一以理知此。豈若後世讖緯術數之學哉。此聖人作易之本也

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。與去

聖人兼羲文周公而言。成能之能。天地之能也。人謀者。謀於人。如書言謀及卿士之類。鬼謀者。謀於神。如書言謀及卜筮。此則專主筮而言也。與能之能。聖人之能也

○上言前知之妙。唯聖者能之。而百姓不能。故聖人憂之。而作易教人卜筮。使其亦得以前知也。言天地設位。而自然之易。運於兩間。則凡健順險阻。吉凶象占之理。

无一之不具矣。此天地之所能而不能以告人者也。聖人先得此理。而畫卦繫辭以發其藴。則象變辭占之所示。莫非天地之能。而其所不能言者。聖人代之言矣。是有以成天地之能也。由是人將有為。既周爰咨詢以謀諸人。而其謀之未決者。又必拘著問易以謀諸鬼。則雖百姓之愚。亦皆決其所疑。勉其所忽。莫不因易而得與於聖人前知之能矣。言亦有以定吉。凶而成亹亹也。必言人謀者。凡事先謀諸人。然後乃可以問易也。此聖人作易之用也○林氏曰。國將興。聽於人。將亡。聽於神。故聖人教人。必先人謀而後鬼謀也。虞書大禹謨篇先言朕志先定。詢謀僉同。後言鬼神其依。龜筮協從。亦為此

也

八卦以象告爻彖以情言

八卦與八卦定吉凶之八卦同通指六十四卦之八卦而言也情謂卦爻之情即象之所具者○易之所有著卦而已以卦言之八卦之間奇偶純雜而凡天時之消息人事之得失莫不顯設於體質之中其象不同同於示人而已此伏羲之易也至於卦爻之辭則爻言一節之情而會通典禮唯其所之彖言全體之情而小大險易各隨所向无非示人以情焉此文王周公之易也

剛柔雜居而吉凶可見矣

剛柔指九六○承上言象之所告辭之所言皆不外乎

吉凶而吉凶之生又必本於卦位之列蓋卦爻之中初三五陽位也九居之六亦居之二四上陰位也六居之九亦居之剛柔間雜爻位不齊則即其雜居之間而時有消長事有得失是以吉凶由生而昭然可見也象辭所示豈有外於此哉

變動以利言吉凶以情遷

此以著言之也變動者陰陽老少之要在揲扐而未定者也此乃示人所值之卦爻而推明其趨避之利是以利而言也吉凶者所值占決之辭乃變動之已定者也此則隨卦爻之所向而發揮其得失之情是以情而遷也此與上節皆聖人作易之事所以成天地之能而使

百姓與能者也。今按變動所值，有利不利，而此皆謂之利者，何也。蓋其言利者，使人趨之，固所以利人；其言不利者，使人避之，亦所以利人，是以通謂之利也。又按變動之時，尚未有言，而此云以利言者，以言之理在其中也。首章亦云爻象動乎內，而功業見焉，正謂此爾

是故愛惡相攻而吉凶生，遠近相取而悔吝生，情僞相感而利害生。惡烏路反

愛惡遠近情僞，皆情也。悔吝利害，皆吉凶之屬。○此以下，中言吉凶情遷之故。蓋命辭之法，必各本其爻位之情，故六爻之中，以愛相攻，則和諧而吉；以惡相攻，則搆逆而凶。而吉凶於是乎生矣。情之相得者，反遠則病於

疏不相得者反近則疑於逼故皆有悔吝而悔吝於是平生矣以情相感則爲孚信之交而利以僞相感則爲私邪之合而害而利害於是乎生矣項氏曰三者略有淺深相感者情之始交也相取則有事矣相攻則其事極矣利害尙略其事宜有利不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此承上文而合言之謂凡易之情近而相得固爲貴遠而不相得亦未爲害雖相比最近而情不相得則猜忌易生嫌隙易起所謂以惡相攻以僞相感不以近相取而凶害悔吝皆由此生矣是吉凶悔吝利害之三辭分

出於相攻相取相感之三情。而總屬於相近之一情也
凡此皆以爻言。而卦亦在其中矣○項氏曰。錯而總之
則相攻相取相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情偽
其情皆有愛惡。故總以相近一條明之。凡爻有比爻。有
應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也。今稱近者。止
據比爻言之。反以三隅則遠而爲應爲主者。亦必備此
三條矣。但居之近者。其吉凶尤多。故聖人槩以近者明
之

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝
叛背也。慙愧也。枝如木之枝。兩岐頭也○此一節言人
之辭以情而遷。以明卦爻之辭亦以情而遷也。將叛匪

理者。其中有歉。故其辭慚作而回互。中心疑惑者。可否未決。故其辭兩岐而不一也

吉人之辭寡。躁人之辭多

吉人心不妄動。故言不妄發而辭寡。躁人心多擾亂。故言必輕發而辭多。蓋言本於德。故其類從如此。程子曰心定者其言安以舒。不定者。其言輕以疾

誣善之人其辭游。失其守者其辭屈

游。浮游也。如物在水上。浮游无定也○誣善之人。謗善爲惡。故其辭不實而浮游。失其守者。无所執持。故其辭屈抑而不伸。人情大約。不出此六者矣

右第十二章

今文周易演義卷之十一